

اخلاق الصالحين

حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد شریف کوٹلوي علیہ الرحمہ

ناشر

برکاتی پبلیشورز لائچا

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

پہلی نظر

اس دور پرفتن میں بدامنی و بے چینی کا پورے عالم پر سلطنت ہے اور انسان اپنی بعملیوں کے باعث انتہائی کرب و پریشانی کی گرفت میں آچکا ہے۔ اس مصیبت کی بڑی اور حقیقی وجہ خوف خدا کا فقدان اور اتباع رسول سے روگردانی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اولیائے کرام کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے نفوس قدسیہ پیدا ہوئے جن کا وجود حضور علیہ السلام کے کامل اتباع کی بدولت ہم جیسے بعملوں کیلئے مشعل راہ ہے۔ ان اللہ والوں کے اخلاق اور ان کی سیرت کا پڑھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا اور اسے اپنانا مسلمانوں کے دین و دنیا کو سوارنے کیلئے ایک کامیاب علاج ہے۔ ان اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کس رنگ میں گزاریں۔ انکے دن رات کیسے بسر ہوتے رہے، انکا ایک ایک لمحہ کس طرح گزرتا رہا، ان باتوں کا جواب دل کے کانوں سے سنا جائے اور پھر اسے اپنا دستور اعمال بنالیا جائے تو یقیناً ہماری جملہ پریشانیاں دُور ہو سکتی ہیں اور رنج و مصائب میں گھری ہوئی دنیا حقیقی مسروتوں اور پچی خوشیوں سے پھر آشنا ہو سکتی ہے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا انسان کیلئے بہر حال ضروری ہے اور ان میں سے کسی ایک سے بھی غفلت برنا دین و دنیا کے نقصان کا موجب ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں ہی سے غفلت بر تی جا رہی ہے۔ جس کلابھی انکے نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ امن و چین عنقا ہے اور بدامنی و بے چینی عام ہے۔ اولیاء کرام علیہم الرحمۃ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی میں ہر وقت سرگرم رہتے تھے وران کی مبارک زندگیوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں نظر آتا جو ان سے غفلت میں گزرا ہو۔

والدی المعظم فقیہ اعظم علیہ الرحمۃ نے اس موضوع پر بھی قلم آٹھایا اور ان اللہ والوں کے اخلاق اور ان کے مبارک حالات کو مختصر طور پر جمع فرمایا کر مسلمانوں کیلئے ایک بہترین روحانی تھفہ تیار فرمادیا ہے۔ میں آج اس روحانی تھفہ کو شائع کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اسے بار بار پڑھئے اور پڑھائیں، سنئے اور سنائیں۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے اور ان مبارک اخلاق کو اپنائیے۔

خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنَصَلِي عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اخلاق الصالحين

اس زمانہ میں جبکہ الحاد و زندقہ دن بدن ترقی پر ہے۔ کفر و بے دینی کا ذرورت ہے۔ سچے مسلمان سلف صالحین کے قرع، خال خال نظر آتے ہیں۔ کور باطشوں نے اسلام کو بازی پچھے اطفال بنار کھا ہے۔ اپنے اپنے خیال سے اسلام کو کسی نے کچھ سمجھ رکھا ہے، کسی نے کچھ کوئی تو محض ہمدردی کو اسلام سمجھتا ہے، کوئی بے دینوں سے مل جل کر رہنے میں اتفاق اور اسی کو خلاصہ اسلام سمجھ کر علمائے دین و مشائخ امت پر تفرقہ بازی کا الزام لگاتا ہے، کوئی دارِ حکم منڈانے اور انگریزی نوپی پہنچنے میں اسلام کی ترقی سمجھتا ہے، کوئی مستورات کی بے پروگری میں اپنا عروج جانتا ہے۔ غرض کہ مذہب کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کیلئے ہمہ تن کوشش ہیں۔

میں نے بحکم اللّٰہ النصیحہ اپنے دینی بھائیوں کی ہدایت کیلئے ارادہ کیا کہ صالحین کا عمل در آمد ان کا طریقہ ان کے اخلاق لکھوں تاکہ سچے مسلمان کا طریقہ پیش نظر رہے اور ہم کو شک کریں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگانِ دین کے بعدم بقدم چلنے کی توفیق دے اور ہماری عادات، ہمارے اخلاق، ہمارا تمدن بعینہ وہ ہو جوان حضرات کا تھا اور جس شخص کو ہم اس کے برخلاف دیکھیں، وہ کیسا ہی لیکھ رہا، کیسا ہی لید رہا، اس کی صحبت کو ہم قاتل سمجھیں۔

وَمَا تَوْفِيقٍ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلٰيْهِ تَوْكِيلٌ وَإِلَيْهِ اِنِيْبٌ

اتباع قرآن و سنت

سلف صالحین کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ ہر امر میں قرآن و سنت کا اتباع کیا کرتے تھے اور اسکے خلاف کو الحاد و زندقہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام شعرانی علیہ الرحمۃ تنبیہ المفترین میں سید الطائف حضرت جنید بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن شریف سب کتابوں کی سردار و جامع ہے اور ہماری شریعت سب شریعتوں سے واضح اور دقیق ہے اور اہل تصوف کا طریق قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہے۔ جو شخص قرآن و سنت نہ جانتا ہو، ان کے معانی سمجھتا ہو، اس کی اقتداء صحیح نہیں یعنی اسے اپنا پیشواؤ بانا جائز نہیں۔

اور آپ اپنے احباب سے فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی آدمی کو ہوا میں چارز انوبیخاد یکھوتواں کی اتباع نہ کرو۔ تا و قتیلہ امر و نہیں میں اس کی جانچ نہ کرو۔ اگر اسے دیکھو کہ وہ امر الہی پر کار بند اور نواہی سے پر ہیز کرتا ہے، تو اس کو سچا جانا اور اس کی اتباع کرو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس سے پر ہیز رکھو۔

امام شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص میرے پاس آیا جس کے ساتھ اس کے معتقدین کی ایک جماعت تھی۔ وہ شخص بے علم تھا۔ اس کو فتاویٰ بقا میں کوئی ذوق حاصل نہ تھا۔ میرے پاس چند روز ٹھہرا۔ میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ وضو اور نماز کی شرطیں ہتاوہ کیا ہیں؟ کہنے لگا میں نے علم حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی! قرآن و سنت کے ظاہر پر عبادات کا صحیح کرنا لازم ہے جو شخص واجب اور مستحب، حرام اور مکروہ میں فرق نہیں جانتا، وہ جاہل ہے اور جاہل کی اقتداء نہ ظاہر میں درست ہے نہ باطن میں۔ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے بچالیا۔

معلوم ہوا جو لوگ تصوف کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ بلکہ تصوف میں اتباع قرآن و سنت نہایت ضروری امر ہے کیونکہ قوم کی اصطلاح میں صوفی وہی شخص ہے جو عالم ہو کر اخلاص کی ساتھ اپنے علم پر عمل کرے۔ ہاں حضرات مشائخ علیہم الرحمۃ اپنے ارادت مندوں کو مجاہدات و ریاضات کی ہدایت کرتے ہیں، جو عین اتباع شریعت ہے۔ مقتدیں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جب کسی امر میں ان کو کتب شرعی میں کوئی دلیل نہ ملتی تھی، تو وہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس جناب میں اپنے دلوں کی ساتھ متوجہ ہوتے اور بارگاہ عالیہ میں پہنچ کر اس مسئلہ کو دریافت کر لیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ امام شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ان ذلک خاص بنا کا برالرجاں کہ یہ بات اکابر کیلئے خاص ہے۔

فضل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا طریقہ اختیار کرو اس پر چلنے والے تھوڑے بھی ہوں تو بھی مضر نہیں اور گمراہی کے رستوں سے بچو، گمراہی پر چلنے والے بہت ہوں تو مفید نہیں۔

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ایک شخص یہاں تک اسے کرامات وی گئی ہیں کہ وہ ہوا پر چار زانو بیٹھے تو اس کے دھو کے میں نہ آؤ، یہاں تک کہ دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہیٰ و حفظ حدود دادائے شریعت میں کیسا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ سب راستے بند ہیں مگر جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور فرمایا کہ جس شخص نے قرآن یاد نہ کیا ہوا اور نہ حدیث لکھی ہو اس کی اقتداء اس امر میں نہ کی جائے گی کیونکہ ہمارا علم قرآن و حدیث کے ساتھ مقید ہے۔

ابوسعید خراز علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو باطن، ظاہر شرع کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ (نزہۃ الناظرین)

سری سقطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، صوفی وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کی پرہیزگار کے نور کو نہ بجھائے یعنی اوامر پر اس کا عمل ہوا اور نواہی سے بچتا ہوا اور کوئی باطن کی ایسی بات نہ کرے جس کو ظاہر قرآن توڑتا ہوا اور کرامات اسے اللہ کی محترمات کی ہتھ پر برائیخنتہ کریں۔ حاصل یہ کہ وہ شریعت کا سچا و پکا تابع دار ہو۔

ایک شخص جس کی زیارت کیلئے دور دور سے لوگ آتے تھے، وہ بڑا مشہور زاہد تھا۔ اس کی شہرت کی خبر سن کر حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے اپنے بعض احباب کو فرمایا، آؤ ہم اس شخص کو دیکھیں جس نے اپنے آپ کو ولی مشہور کر رکھا ہے۔ جب آپ اس کے پاس گئے اور وہ گھر سے باہر نکلا اور مسجد میں داخل ہوا تو اس نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ اس کا یہ فعل دیکھ کر بغیر ملاقات واپس چلے آئے اور اس کو سلام بھی نہ کیا اور فرمایا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب کا بھی امین نہیں، تو ولایت جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا امین کیسے ہو سکتا ہے۔

یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرات مشائخ کرام حبہم اللہ کس قدر شریعت کے پابند تھے۔ مغلوۃ شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلی لکم کہ یہ تمہاری جماعت نہ کرائے۔ اس نے پھر جماعت کرانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو منع کیا اور اس کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے پچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں (میں نے منع کیا ہے) انک قد اذیت اللہ و رسوله کہ تو نے (قبلہ کی طرف تھوک کر) اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی۔ (ابو اودی)

یہاں سے معلوم کر لینا چاہئے کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ شریف کی بے ادبی کرنے کے سبب منع فرمایا کہ یہ شخص نمازنہ پڑھائے۔ جو شخص سر سے پاؤں تک بے ادب ہو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں گستاخ ہوا نہ دین کی بے ادبی کرتا ہو حضرات مشائخ پر طرح طرح کے تفسیر کرنے کیا ایسا شخص امام بننے کا شرعاً حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل میں کوئی نکتہ نکتوں میں سے واقع ہوتا ہے تو میں قبول نہیں کرتا جب تک قرآن و حدیث دو شاہد اس کے ثابت نہ ہوں۔

ذوالنورین مصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و افعال اور امار و سنن میں ان کی متابعت کی جائے۔

بشر حافی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالم رویا میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بشر! (ترجمہ) کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عصر و پر تجھے کیوں رفت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، (ترجمہ) میری سنت کے اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور برادران اسلام کو فیصلت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبہ میں پہنچایا۔ اب سوچنا چاہئے کہ یہ لوگ علماء طریقت و مشائخ و ملک و کبرائے حقیقت ہیں اور یہ سب کے سب شریعت محمدی کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے باطنی علوم کو ملت حنفیہ و سیرت احمدیہ کے تابع رکھنا لازم سمجھتے ہیں تو اب وہ جہلاء قوم جو شریعت کی بالکل پابندی نہیں کرتے، نہماز، روزہ پر تمثیر اڑاتے ہیں، داڑھیاں چٹ کر کے رات دن بھنگ اور چرس پیتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا رسیدہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شرع کی اور فقیر کی قدیم سے مخالفت چلی آئی ہے اور کہتے ہیں کہ ظاہری علم کے ترک سے وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے وغیرہ ذلك من الخرافات۔ ہرگز ہرگز درجہ ولایت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز لازم ہے۔

مولانا روم علیہ الرحمۃ نے ایسے لوگوں کے حق میں فرماتے ہے ۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبائد داد ست

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طریق اہل اللہ مطابق شریعت اور جو لوگ شریعت کے پورے پورے تابع دار ہیں، وہی اللہ کے اولیاء اور مقبول ہیں اور طریقت اسی شریعت کا نام ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اولیاء کرام و مشائخ نظام جو کتاب و سنت کا اتباع کرتے تھے تو بتوسط مجتهد کرتے تھے۔ کوئی ان میں سے جو کہ مجتہد نہ تھا، غیر مقلد نہ ہوا۔ چنانچہ در مقام ایک میثاق میں لکھا ہے کہ ابراہیم وہم، شفیق بخشی، معروف کرخی، بایزید بسطامی، فضیل بن عیاض، داؤد طائی، ابو حامد خلف بن ایوب، عبد اللہ ابن مبارک، وکیع بن الجراح اور ابو بکر و راق وغیرہ حبیب اللہ علیہم، بہت سے اولیاء کرام حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کے نمہج پر ہوئے۔

اخلاص

سلف صالحین کی عادت کریمہ میں اخلاص تھا۔ وہ ہر ایک عمل میں اخلاص کو مد نظر رکھتے تھے اور یہا کاشائی بھی ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی عمل بجز اخلاص مقبول نہیں۔ وہ لوگوں میں زاہد عابد بنے کیلئے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہیں اس بات کی کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی کہ لوگ انہیں اچھا سمجھیں گے یا برا۔ ان کا مقصود مخفی رضاۓ حق سبحانہ و تعالیٰ ہوتا تھا۔ ساری دنیا ان کی نظروں میں ہیچ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ عمل قلیل بھی کافی ہوتا ہے مگر اخلاص کے سوارات دن بھی عبادت کرتا رہے تو کسی کام کی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ من بھیجا تو فرمایا

اخلاص دینک یکفیک العمل القلیل کا پنے دین میں اخلاص کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ (حاکم)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع ناظرین سے مخفی نہیں کہ ایک لڑائی میں ایک کافر پر آپ نے قابو پالیا۔ اس نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ بات کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ انہیں غصہ آتا اور مجھے قتل کر دیتے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

**گفت من تنقی از پے حق مے زنم
بندہ هم نہ مامور تم
شیر هم عیتم شیر ہوا
 فعل من بر دین من باشدہ گواہ**

کہ میں نے مخفی رضاۓ حق کیلئے تکوار کپڑی ہے، میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں، اپنے نفس کے بد لے کیلئے مامور نہیں ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، اپنی خواہش کا شیر نہیں ہوں، چونکہ میرے منہ پر تو نے تھوکا ہے اس لئے اب اس لڑائی میں نفس کا دخل ہو گیا اخلاص جاتا رہا، اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے کہ میرا کام اخلاص سے خالی نہ ہو۔

چوں در آمد علته اندر غزا تنقی را دیدم نہاں کردن سزا

جب اس جنگ میں ایک علت پیدا ہو گئی جو اخلاص کے منافی تھی تو میں نے تکوار کا روکنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ کافر، حضرت کا یہ جواب سن کر مسلمان ہو گیا۔ اس پر مولانا تاروی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۔

بس نجت معصیت کاں مرد کرد نے زخارے بردم اوراق درد

اس کافر نے کیا مبارک گناہ کیا یعنی وہ تھوکنا اس کے حق میں کیا مبارک ہو گیا کہ اسے اسلام نصیب ہوگا۔ اس پر مولانا تمثیل بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کانٹوں سے گل سرخ کے پتے نکلتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ سے اسے اسلام حاصل ہو گیا۔

وہب بن منبه علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے، جو شخص آخرت کے عمل کے ساتھ دنیا طلب کرنے خدا تعالیٰ اس کے دل کو اٹھا کر دیتا ہے اور اس کا نام دوزخیوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے۔

وہب بن منبه علیہ الرحمۃ کا قول اس آیت سے ماخوذ ہے جو حق تعالیٰ نے فرمایا، **من کان یرید حرث الدنیا نوته منها وماله فی الآخرة من نصیب** کہ جو شخص (اپنے اعمال صالح میں) دنیا چاہے ہم دنیا سے اتنا جتنا کہ اس کا مقرر ہے دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کیلئے کوئی حصہ نہیں۔

بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ وہ یہاں تک اخلاص کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ جماعت کی صفت اول میں شامل ہوتے۔ ایک دن اتفاقاً آخری صفت میں کھڑے ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ آج لوگ مجھے آخری صفت میں دیکھ کر کیا کہیں گے اس خیال کے سبب لوگوں سے شرمند ہو گئے یعنی یہ خیال آیا کہ کچھلی صفت میں لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلی صفت میں نہیں مل سکا۔ اس خیال کے آتے ہی یہ سمجھا کہ میں نے جتنی نمازیں پہلی صفت میں پڑھی ہیں، اس میں لوگوں کیلئے نمازش مقصود تھی تو تمیں سال کی نمازیں قضا کیں۔

معروف کرنی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے **اخلاصی تخلص** اے نفس! اخلاص کرتا کہ تو خلاصی پائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا **المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سياته** مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے کہ اپنی برا نیکیوں کو چھپاتا ہے۔

سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے! علم پر اگر عمل کی نیت ہو تو پڑھو ورنہ وہ علم قیامت کے دن تجوہ پر و بال ہو گا۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ ہمیشہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، اے نفس! تو با تمیں تو ایسی کرتا ہے جیسے بڑا ہی کوئی صالح عابد زاہد ہے لیکن تیرے کام ریا کار، فاسقوں، منافقوں کے ہیں۔ خدا کی قسم امخلص لوگوں کی یہ صفات نہیں کہ ان میں با تمیں ہوں اور عمل نہ ہو۔ خیال فرمائیے! امام حسن بصری علیہ الرحمۃ وہ شخص ہیں جنہوں نے امت المؤمنین اعظم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دو دھپیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت پہنا، سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے شیخ ہوئے۔ مگر نفس کو ہمیشہ ایسا ہی جھٹکا کرتے تھے کہ اس میں ریانہ پیدا ہو۔ ایک ہم بھی ہیں بدنام کنندہ ٹکونا مے چند کہ ہم اپنی ریا کاریوں کو عین اخلاص سمجھے ہیں۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ آدمی مخلص کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا، جب عبادتِ الہی میں خوب کوشش کرے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میری عزت نہ کریں، جو عزت کہ لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی جاتی رہے۔

یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمۃ سے سوال ہوا کہ انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا، جب شیر خوار بچہ کی طرح اس کی عادت ہو شیر خوار بچہ کی کوئی تعریف کرے تو اسے خوشی نہیں ہوتی اور مذمت کرے تو اسے بری نہیں معلوم ہوتی۔ جس طرح وہ اپنی مذاہ اور ذمہ سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب مدح و ذمہ کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جاسکتا ہے۔

ابوالسابع علیہ الرحمۃ یہاں تک اخلاص کا خیال رکھتے تھے کہ اگر قرآن یا حدیث کے سخن سے ان کو رقت طاری ہو جاتی اور آنکھوں میں پانی بھرا آتا تو آپ فوراً اس روئے کو تبسم کی طرف پھیر دیتے یعنی ہس پڑتے اور ڈرتے کہ روئے میں ریانہ ہو جائے۔ آج ہم خواہ مخواہ وعظ میں، تقریر میں رونی صورت بناتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ حضرت بڑے نرم دل اور خداخوف ہیں۔

ابو عبد اللہ انطا کی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ریا کا رکھ حکم ہو گا کہ جس شخص کے دکھانے کیلئے تو نے عمل کیا، اس کا اجر اسی سے مانگ۔

حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجالس میں اپنے نفس کی مذمت کرے تو اس نے گویا مدح کی اور یہ ریا کی علامت سے ہے یہاں سے ان واعظوں اور لیکھاروں کو عبرت حاصل کرنا چاہئے جو اشیع پر کھڑے ہوتے اپنی مذمت کرتے ہیں کہ ان حضرات کے سامنے کیا جرأت رکھتا ہوں کہ بولوں، میں ان کے سامنے یقیح ہوں، یہ ہوں یہ مذمت نہیں بلکہ حقیقت میں اپنی تعریف کرنا ہے بزرگانِ دین اس کو بھی ریا پر محمول فرماتے تھے۔

ابراهیم بن ادہم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کسی بھائی کو اس کے نفلی روزوں کے متعلق نہ پوچھو کہ تیرا روزہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر اس نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کا دل خوش ہو گا اور وہ خیال کر گیا کہ میری عبادت کا اس کو پتا لگ گیا ہے اگر وہ بولا کہ میرا روزہ نہیں تو وہ غمناک ہو گا اور اسے شرم آئے گی کہ میرا روزہ نہیں اور اس شخص کو میری نسبت جو حسن ظن ہے جاتا رہے گا۔ یہ خوشی اور غمی دونوں ہی علاماتِ ریا سے ہیں اور اس میں اس مسئول کو فضیحت ہے کہ صرف تمہارے پوچھنے کے سبب وہ ریا میں بتلا ہوا۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کعبہ کا طواف کرتا ہے اور وہ خراسان کے لوگوں کیلئے ریا کرتا ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ طواف کرنے والا اس بات کی محبت رکھتا ہے کہ اہل خراسان مجھے دیکھیں اور یہ خیال کریں کہ یہ شخص مکہ شریف کا مجاہر ہے اور ہر وقت طواف و سعی میں رہتا ہے، بڑا اچھا ہے۔ جب اس نے یہ خیال کیا تو اس طواف میں اخلاص جاتا رہا۔

فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو پایا کہ وہ عملوں میں ریا کرتے تھے اور یعنی عمل کرتے تھے اور اس میں ریا ہوتا تھا۔ لیکن آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ریا کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے یعنی کرتے کچھ نہیں محض ریا ہی ریا ہے۔

حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اس امر کی محبت رکھے گا کہ لوگ میرا ذکر خیز کریں، اس نے نہ اخلاص کیا نہ تقویٰ۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت صالحہ بکثرت کیا کرو کہ نیت صالحہ میں ریا کی گنجائش نہیں۔

ابوداؤ دطیاسی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو لازم ہے کہ جب کوئی کتاب لکھے اس کی نیت میں دین کی نصرت کا ارادہ ہو یہ ارادہ نہ ہو کہ عمدہ تالیف کے سبب لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ اگر یہ ارادہ کرے گا تو اخلاص جاتا رہے گا۔

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریا کاری کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے اور جب لوگ اس کی مدح کریں تو عبادت زیادہ کرے اگر لوگ نہ ملت کریں تو چھوڑ دے۔

سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو عمل میں نے بظاہر کر دیا ہے، میں اس کو شمار میں نہیں لاتا یعنی اس کو کا عدم سمجھتا ہوں کیونکہ لوگوں کے سامنے اخلاص حاصل ہونا مشکل ہے۔

ابراہیم تھی علیہ الرحمۃ ایسا باب سپہنہ تھے کہ ان کے احباب کے سوا کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ عالم ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسا چھپائے جیسے برائیوں کو چھپاتا ہے۔

امام حسن بصری علیہ الرحمۃ نے طاؤس علیہ الرحمۃ کو دیکھا کہ وہ حرم شریف میں ایک بہت بڑے حلقہ درس میں حدیث کا املاع فرمائے تھے حسن بصری علیہ الرحمۃ نے قریب ہو کر ان کے کان میں کہا کہ اگر تیر ان نفس تجھے عجب میں ڈالے یعنی اگر نفس کو یہ بات پسندیدہ معلوم ہوتی ہے تو اس مجلس سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت طاؤس علیہ الرحمۃ اٹھ کھڑے ہوئے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمۃ، حضرت بشر حافی علیہ الرحمۃ کے حلقہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے حلقہ درس کو دیکھ کر فرمانے لگے اگر یہ حلقہ کسی صحابی کا ہوتا تو اپنے نفس پر عجب سے بے خوف نہ ہوتا۔ سفیان ثوری جب حدیث کی املاع کیلئے اکیلے بیٹھتے تو نہایت خالف اور مرعوب بیٹھتے اگر انکے اوپر سے بادل گزرتا تو خاموش ہو جاتے اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس بادل میں پھرنہ ہوں جو ہم پر برسائے جائیں۔ ایک شخص حضرت اعمش علیہ الرحمۃ کے حلقہ میں ہنسا تو آپ نے اس کو جھٹکا اور اٹھا دیا اور فرمایا کہ تو علم طلب کرتا ہوا بہتتا ہے۔ جس علم کے طلب کیلئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکلف فرمایا پھر آپ نے دو ماہ تک اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔

سفیان بی علیہ الرحمۃ کو کہا گیا کہ آپ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ فرمایا، خدا کی قسم! میں تم کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ تمہیں حدیثیں بیان کروں اور اپنے نفس کو بھی اہل نہیں سمجھتا کہ تم میرے جیسے شخص سے حدیثیں سنو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے فارغ ہوتے تو فرمایا کرتے کہ اس مجلس کو استغفار کے ساتھ ختم کرو یعنی مجلس کے ختم پر بہت استغفار کرتے۔

فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے واسطے عمل کرنا بُرا ہے اور لوگوں کیلئے عمل چھوڑ دینا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نہ لوگوں کے دکھانے کیلئے عمل کرنے نہ لوگوں کے ہونے کے سبب چھوڑے۔

امام شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ترک عمل برائے مردمان یہ ہے کہ جہاں لوگ تعریف کرنے والے ہوں وہاں تو عمل کرے اور جہاں نہ ہوں وہاں چھوڑے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو فرمایا کرتے تھے، جب تم روزہ رکھو تو سر اور دارہ کی کوتیل لگاؤ اور اپنی حالت ایسی رکھو کہ کوئی معلوم نہ کر سکے کہ یہ روزہ دار ہیں۔

عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کوئی شخص اس شخص سے زیادہ بے عقل نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی برائی کو جانتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عالم و صالح سمجھیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کائنے بوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں کھجوروں کا پھل لگے۔

ابو عمame رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدہ میں رورہا ہے۔ فرمایا، یہ اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔

حکایت

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادتِ الہی میں مشغول تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابدن کر غصب میں آیا اور اس درخت کے کائٹنے پر تیار ہو گیا۔ اس کو ابلیس ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کے کائٹنے کو جاتا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ توفیر آدمی ہے، تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ تم نے اپنی عبادت اور ذکر فکر کو چھوڑ کر اور اس کام میں لگ پڑا۔ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز درخت کائٹنے نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال لیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہٹ گیا تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس درخت کا کائنات فرض نہیں کیا اور تو خود اس کی پوچھانہیں کرتا پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتا ہے، کیا تو نبی ہے یا تجھے خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر خدا کو اس درخت کا کائنات منظور ہے تو کسی اپنے نبی کو حکم بھیج کر کٹوادے گا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، عابد اس پر غالب آگیا، اس کو گرا کر اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس عاجز آگیا اور اس نے ایک اور تدبیر سوچی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو اور وہ تیرے لئے بہتر اور نافع ہے۔ عابد نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں۔ اس نے چھوڑ دیا، تو ابلیس نے بتایا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرے نان و نفقة کا خیال رکھتے ہیں، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو اور تو اس سے اپنے خویش واقارب کی خبر کھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرے۔ اس نے کہا، ہاں یہ بات تو دل چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اس درخت کے کائٹنے سے باز آ جا، میں ہر روز ہر رات کو تیرے سر کے پاس دو دینار رکھ دیا کروں گا۔ سوریے اٹھ کر لے لیا کرنا۔ اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر و دیگر اقارب و همسایہ پر خرچ کیا کرنا، تیرے لئے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کیلئے بہت نافع ہو گا۔ اگر یہ درخت تو کائٹے گا اسکی جگہ اور درخت لگائیں گے۔ تو اس میں کیا فائدہ ہو گا۔ عابد نے تھوڑا فکر کیا اور کہا کہ شیخ (ابلیس) نے سچ کہا۔ میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا قطع مجھ پر لازم ہو، اور نہ مجھے حق سجانہ و تعالیٰ نے اسکے کائٹنے کا امر فرمایا ہے کہ میں نہ کائٹنے سے گنہگار ہون گا اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سچ کر عابد نے منظور کر لیا

اور پورا عہد کر کے واپس آگیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو دو دینار اپنے سرہانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی دو دینار مل گئے پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا، تو عابد کو غصہ آیا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ابلیس اسی صورت میں سامنے آگیا اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اسی تکرار میں ان دونوں میں کشتی ہوئی، ابلیس نے عابد کو گرا لیا اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس ارادہ سے باز آجائے تو بہتر ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ کل تو میں نے تم کو پچھاڑ لیا تھا، آج تو غالب آگیا ہے، کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کیلئے درخت کاٹنے نکلا تھا، تیری نیت میں خلاص تھا لیکن آج تجھے دو دیناروں کے نہ ملنے پر غصہ ہے، آج تیرا ارادہ محض خدا کیلئے نہیں، اس لئے میں آج تجھ پر غالب آگیا۔

اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیطان مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، **الا عبادك منهم المخلصین**، تو معلوم ہوا کہ بندہ شیطان سے خلاص کے سوانح نہیں سکتا۔ خلاص ہو تو ابلیس کی کوئی پیش نہیں جاتی۔

الحب في الله اور والبغض في الله

سلف صالحین کی عادات مبارکہ میں یہ بھی تھا کہ وہ جس شخص سے محبت یادشمنی رکھتے تھے، محض خدا کیلئے رکھتے تھے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی یعنی کسی دنیا دار کے ساتھ دنیا کیلئے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا مقصود رضاۓ حق سبحانہ ہوتا تھا۔ اگر دنیا دار باوجود مالدار ہونے کے دین دار بھی ہو تو بعید دین داری کے اس سے محبت رکھتے تھے۔ اگر بے دین ہو تو اسے ہدایت کرتے تھے اور یہی کمال ایمان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت کی تو محض خدا کیلئے کی۔ اگر بغض رکھا تو خدا کیلئے۔ اگر کسی کو کچھ دیا تو خدا کیلئے۔ اگر ن دیا تو خدا کیلئے۔ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بھیجی کہ کیا تو نے میرے لئے بھی کوئی کام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ہاں میں نے تیرے لئے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات دی اور بھی کچھ اعمال کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اعمال تو تیرے لئے ہیں۔ کیا تو نے میرے دوست کے ساتھ میرے لئے محبت کی اور میرے دشمن کے ساتھ میرے لئے دشمنی کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کیلئے محبت، اللہ کیلئے بغض یا افضل اعمال میں سے ہیں۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ فاسق کے ساتھ قطع کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

سفیان ثوری علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ فاسق کے پاس تعزیت یا ماتم پرستی کیلئے جانا درست ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، جو شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کو خدا کیلئے دوست رکھتا ہوں اور وہ شخص جب نافرمانی کرے اور وہ اسے برانہ سمجھے تو اس نے محبت کے دعویٰ میں جھوٹ کہا کہ خدا کیلئے ہے اس کی محبت خدا کیلئے نہیں۔ اگر خدا کیلئے ہوتی تو اس نے نافرمانی کی تھی، اسے اس نافرمانی کے سبب برا سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں کو بے دینوں سے ایسی نفرت تھی۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ کتاب جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تو نہ ہٹاتے اور فرماتے کہ برے ساتھی سے کتنا اچھا ہے۔ احمد بن حرب فرماتے ہیں کہ نیکوں سے محبت اور ان کے پاس بیٹھنا ان کی صحبت میں رہنا ان کے افعال و اقوال دیکھ کر عمل کرنا انسانی قلب کیلئے اس سے زیادہ کوئی بات نافع نہیں اور بروں کی صحبت میں رہنا فاسقوں سے خلط ملٹ رکھنا، ان کے برے کام دیکھ کر برانہ جاننا اس سے زیادہ قلب کیلئے کوئی شے ضرر سا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل معاصی کے ساتھ بغض رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو اور ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور ان کو برا سمجھنے سے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے نبی اللہ (علیہ السلام) ! پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں؟ فرمایا، ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کو یاد کرو۔ اور جن کا کلام تمہارے اعمال میں زیادتی کا باعث ہو اور ان کے اعمال تمہیں آخرت کی طرف رغبت دیں۔

حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت لا تجد قوماً يوم منون بالله والیوم الاخر کی تفسیر میں آیا ہے کہ جس نے اپنا ایمان صحیح کیا اور تو حید خالص کی وہ بدعنی کے ساتھ نہ بیٹھئے نہ اسکے ساتھ کھائے بلکہ اپنی طرف سے اسکے حق میں دشمنی اور بغض نظاہر کرے جس نے بدعنی کیسا تھمہ مداحنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے یقین کی لذت چھین لی اور جس نے بدعنی کو تلاش عزت یا تو نگری کیلئے مقبول رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں خوار کر یا اور اس تو نگری میں مفلس کر دے گا۔ ثوری فرماتے ہیں، جس نے بدعنی کی بات سنی اللہ تعالیٰ اس کو اس بات سے فائدہ نہیں دیتا اور جو بدعنی سے مصافحہ کرتا ہے وہ اسلام کا زور توڑ دیتا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بدعنی کو دوست رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضبط کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکل جاتا ہے۔ جو شخص بدعنی کے ساتھ بیٹھتا ہے اس سے بھی بچتا لازم ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ اگر کسی راستے میں بدعنی آتا ہو تو دوسرا راستہ اختیار کرو۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو شخص بدعنی سے ملنے گیا، اس کے دل سے نور ایمان جاتا رہا۔ (مجاس الابرار)

نوٹ جانتا چاہئے کہ اس زمانہ میں مقلدین کے سوا جتنے فرقے ہیں سب بدعنی ہیں جن کی مجالست و مخالفت منوع ہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابیوں سے بول چال بند کر دی جو ایک جنگ کے پیچھے رہ گئے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مخالفان شریعت سے قطع تعلق کر لیا کرتے تھے۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے حق میں فرمایا، لا یصلی لكم یہ تمہیں نمازنہ پڑھائے جس نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا۔ آج اگر ہم کسی بے ادب فرقہ کی اقدامات میں نماز پڑھنے سے منع کریں تو لوگ ہمیں تفرقہ انداز کہتے ہیں حالانکہ یہ تفرقہ نہیں، عین اتباع ہے۔ مسلم کی روایت میں حضور علیہ السلام نے فایا کم وایا هم لا یضلونکم ولا یفتونکم فرمایا کہ تم ان سے بچو اور ان کو اپنے سے الگ رکھو وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈالیں۔ دیکھو! سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ بے دینوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ تو کیا یہ لوگ (لیڈران قوم) ”معاذ اللہ، معاذ اللہ“ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی تفرقہ اندازی کا اتهام لگائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس شخص میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں فرماتے تو ایسے بے دینوں کو دل سے بھی برانہ جانے۔ (سلم) واللہ اعلم

ایثار علی النفس

بزرگانِ دین کے اخلاق میں ایثار بھی ہے۔ وہ اپنے نفس پر غیروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کو خود تکلیف ہو مگر وہ دوسروں کو راحت پہنچانے کی سعی کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک انصاری ایک مہمان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا تھا۔ اس نے وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ وہ چراغ بجھادے اس نے بجھادیا۔ مہمان کے ساتھ وہ انصاری بھی بیٹھے گئے اور منہ کے ساتھ چپ چپ کرتے رہے۔ جس سے مہمان نے سمجھا کہ آپ بھی کھار ہے ہیں۔ وہ سب کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ خود بمعہ بیوی اور عیال کے بھوکے سور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَيَوْثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصٌ

اسی طرح ایک بکری کا سر ایک صحابی کے پاس صدقہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، اس کو دے دو۔ چنانچہ اس کے پاس لے گئے۔ اس نے دوسرے کے پاس بھیج دی۔ اس دوسرے نے آگے تیرے کے پاس، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے پھر پہلے کے پاس آگئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تو یہاں تک ایثار تھا کہ انہوں نے اپنے مہاجرین کو اپنی سب جائیداد نصف تقسیم کر دی بلکہ جس کے پاس دو بیویاں تھیں، انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اپنے بھائی مہاجر کے نکاح میں دے دی۔ اللہ اکبر! یہ اخوت و ہمدردی جس کی نظریہ آج دنیا میں نظر نہیں آتی۔

جنگ یرموک میں ایک زخمی نے پانی مانگا۔ ایک شخص پلانے کو آگے ہوا تو ایک دوسرے زخمی کی آواز آئی کہ ہائے پانی! زخمی نے کہا کہ اس بھائی کو پہلے پانی پلا دو۔ وہ شخص آگے لے کر گیا تو ایک اور نے آواز دی کہ پانی! اس نے بھی کہا کہ اس کو پہلے پانی پلا دو۔ پھر آگے گیا تو ایک اور آواز آئی۔ اس نے کہا کہ اس کو پانی پلا دو۔ جب وہ اس کے پہنچا تو وہ شہید ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ اسی طرح سب کے سب شہید ہو گئے مگر کسی نے پانی نہ پیا۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کی سب نے دوسرے بھائی کیلئے ایثار کیا۔

اسی طرح چند درویش جاسوسی کی تہمت میں پکڑے گئے۔ سرکاری حکم ہوا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ جب قتل کرنے لگے تو ہر ایک نے یہی تقاضا کیا کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے تاکہ ایک دو دم زندگی کے دوسرا بھائی حاصل کرے اور میں اس سے پہلے مارا جاؤ۔ بادشاہ نے یہ ایثار دیکھا۔ سب کو رہا کر دیا۔ **وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبَّةٍ مَسْكِينًا وَرِيتِيمًا وَاسِيرًا** کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صاحبزادان کا تین دن روزہ رکھنا اور بوقت افطار مسکین کا سوال کرنا، دوسرے روز کسی میتیم کا سوال کرنا، تیرے روز کسی قیدی کا اور آپ کا اپنی بھوک کا اور اپنے عیال کی بھوک کی پرواہ نہ کرنا اور سائلین کو دے دینا اعلیٰ درجہ کا ایثار ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے۔

ترک نفاق

سلف صالحین کی عادت مبارکہ میں ترک نفاق بھی تھا۔ ان کا ظاہر و باطن عمل خیر میں مساوی ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی ایسا عامل نہیں کرتا تھا جس کے سبب آخرت میں فضیحت ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ مشرفہ میں جمع ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر! اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ مہاب بن ابی صفرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے شخص کو بنظر کراہت دیکھتا ہوں جس کی زبان کو اس کے فعل پر فضیلت ہو۔ یعنی اس کے اقوال تو اچھے ہوں لیکن افعال اچھے نہ ہوں۔

عبدالواحد بن یزید علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن بصری علیہ الرحمۃ جس مرتبہ کو پہنچے اس لئے پہنچے ہیں کہ جس شے کا آپ نے کسی کو حکم دیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس پر عمل کیا ہے اور جس شے سے کسی کو منع کیا ہے، سب سے پہلے خود اس سے ڈور رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی آدمی حسن بصری علیہ الرحمۃ سے زیادہ اس امر میں نہیں دیکھا کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ مشابہ ہو۔ معاویہ بن قرہ علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے، آنکھوں کے روئے سے دل کارونا بہتر ہے۔ مروان بن محمد کہتے ہیں کہ جس آدمی کی لوگوں نے تعریف کی، میں نے اس کو ان کی تعریف سے کم پایا مگر کبیع علیہ الرحمۃ کو کہ اس کو میں نے لوگوں کی تعریف سے زیادہ پایا۔ عتبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب کسی بندہ کا ظاہر اور باطن یکساں ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے، یہ میرا بندہ حقیقی ہے۔ ابو عبد اللہ انصاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، باطنی گناہوں کو ترک کرنا افضل اعمال ہے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جس نے باطنی گناہوں کو ترک کیا، وہ ظاہر گناہوں کو زیادہ ترک کرنے والا ہوگا اور فرمایا کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے افضل ہو وہ خدا کا افضل ہے اور جس کا ظاہر و باطن مساوی ہو وہ عدل ہے اور جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو وہ ظلم و جور ہے۔ یوسف بن اسپاط علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ وہ اعمال کو میرے لئے پوشیدہ کریں میں ان کے اعمال ظاہر کر دوں گا یعنی جو شخص خدا کیلئے پوشیدہ عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا چرچا دنیا میں کرے گا اور اہل دنیا میں وہ عابد مشہور ہو جائے گا۔ مالک بن دینار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک بات سے بچنا کہ تو دن میں تو بندہ صالح بنار ہے اور رات کو شیطان طالع ہو جائے۔ معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں، مجھے کوئی ایسا شخص بتائیے جو رات کو روتا ہے اور دن کو نہ تھا ہے یعنی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔

ابو عبد اللہ سرفقہ علیہ الرحمۃ لوگوں کو فرماتے تھے جب کہ وہ ان کی تعریف کرتے تھے کہ خدا کی قسم! میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک لڑکی ہو، جس کی بکارت بسبب بد کاری کے زائل ہو گئی ہو اور اس کے اہل کو معلوم نہ ہو تو زفاف کی رات کو اس کے اہل تو خوش ہونگے اور وہ فضیحت کے خوف سے غناک ہو گئی کہ آج میرے کرتوت ظاہر ہو جائیں گے۔

سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ریا کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ عبادت کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا باطن حسد، بعض وعداوت، بخیل وغیرہ میں مشغول ہے۔ اگر تمہیں ان عابدوں کے ساتھ کوئی حاجت پیش آئے تو کسی ایسے عابد یا عالم کو جو اس کے مثل ہو سفارش کیلئے نہ لیجانا کہ وہ اس سے ناراض ہو گا۔ البتہ کسی بڑے دولت مند کو سفارش لیجائے گا تو تیرا کام ہو جائیگا۔ حاصل یہ کہ ان لوگوں کو دنیاداروں سے محبت ہو گی اور اپنی عبادت نمود و ریا کیلئے ہوں گے، اس لئے دنیاداروں کا کہنا تو مان لیں گے لیکن اپنے سے عابدوں، زاہدوں سے دلی حسد اور بعض ہو گا، اس لئے ان کا کہنا نہیں مانیں گے۔

اللہ اکبر! یہ اس زمانہ کا حال ہے جو زمانہ نبوت سے بہت قریب تھا۔ تواب یہاں سے قیاس فرمائیجئے کہ آج کل کیا حال ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جو دن آتا اس کے بعد کا دن اس سے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانہ کے حادث سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

حکام کے ظلم پر صبر کرنا

سلف صالحین کی عادت مبارکہ میں سے یہ بھی تھا کہ وہ حاکموں کے ظلم پر نہایت صبر کرتے تھے اور بڑے استقلال سے ان کی تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تکالیف ہمارے گناہوں کی بہت بہت کم ہیں۔ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ ججاج ٹققی خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا، جو بندوں پر گناہوں کے موافق آیا۔ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ جب تجھے ظالم بادشاہ کیسا تھا ابتلا واقع ہو جائے اور اسکے سبب سے تیرے دین میں نقصان پیدا ہو جائے تو اس نقصان کا کثرت استغفار کے ساتھ مدارک کرائے لئے اور اس ظالم بادشاہ کیلئے۔ ہارون رشید نے ایک شخص کو بے جا قید کیا تو اس شخص نے ہارون رشید کی طرف لکھا، اے ہارون! جو دن میری قید اور شکنگی کا گزرتا ہے اسی کے مثل تیری عمر اور نعمت کا دن بھی گزر جاتا ہے۔ امر قریب ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ جب ہارون نے یہ رُقعہ پڑھا، اسے رہا کر دیا اس پر اور بہت احسان کیا۔

حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمۃ کے پاس لوگ کچھ مال لیکر آئے اور کہا کہ بادشاہ نے یہ مال بھیجا ہے کہ آپ محتاجوں پر تقسیم کر دیں۔ آپ نے وہ سب مال واپس کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ظالم سے حساب لے گا کہ یہ مال کیسے حاصل کیا تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے ابراہیم کو دیدیا تو میں خواہ مخواہ جوابدہ بن جاؤں گا، اس لئے جس نے یہ مال جمع کیا ہے، وہی تقسیم کرنے کیلئے اولی ہے۔

حضرت مالک بن وینار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں جو میری مخالفت کرے گا اس کیلئے ان کو عذاب ہناؤں گا پھر تم بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول نہ ہو بلکہ میری درگاہ میں توبہ کرو۔ میں ان کو تم پر مہربان کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ مشکلۃ شریف کے صفحہ ۳۱۵ میں ابو داؤد سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حق سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، (ترجمہ) میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبد نہیں، میں بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب لوگ میری تابعداری کریں میں بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں اور جب میری مخالفت کریں تو ان کے دلوں کو عذاب اور غصب کی طرف پھیر دیتا ہوں پھر وہ ان کو سخت ایذا میں دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہئے کہ بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول نہ ہوں بلکہ ذکر اور عاجزی اختیار کریں۔ پھر بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک و محبت سے پیش آئیں گے۔

اس حدیث میں ایسے موقعہ پر جو علاج حق سجانہ نے فرمایا ہے، افسوس کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی چیخ و پکار میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرات صوفیہ کثیر ہم اللہ نے اس حدیث پر عمل کیا اور حق سجانہ کے فرمودہ علاج میں شب و روز مشغول ہیں۔ مسلمانوں کو اصلی معنوں میں مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہی حضرات صوفیہ لوگوں کو ذکر الہی میں مشغول رکھتے ہیں اور اسی کی ترغیب دیتے ہیں، تصرع وزاری کا سبق پڑھاتے ہیں، کامل مومن بناتے ہیں تاکہ حق سجانہ تعالیٰ بادشاہوں کے دلوں میں ان کی محبت و رحمت ڈال دے۔ اس حدیث کا یہی مقصود ہے۔ مگر افسوس کہ فی زمانہ لیڈران قوم حضرات صوفیہ صافیہ کے خلاف پروپیگنڈہ پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نسبت بدظیاں ڈالتے ہیں کہ یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، میدان میں نہیں نکلتے، حالانکہ یہی لوگ ہیں جو اس مرض کی اصلیت کو معلوم کر کے اس کے علاج میں مشغول ہیں۔ **جعلنى الله منهم (آمين)**

عبدالمطلب بن مروان اپنی رعیت کو فرمایا کرتے تھے، لوگو! تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت اختیار کریں لیکن تم اپنی سیرت انکی رعیت کی سیرت و خصلت کی طرح نہیں بناتے تم انکی رعیت کی طرح ہو جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سامعا ملہ کریں گے۔

عطار بن ابی رباح ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص کسی ظالم کا نشی ہو تو کیا جائز ہے؟ فرمایا کہ بہتر ہے کہ ملازمت چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہ ہوں گا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ والیوں اور حاکموں کی طرف سے ان کو عطیات ملیں گے، ان کی قیمت ان کا دین ہو گا یعنی لوگ دین دے کر حاکم کے عطیات حاصل کریں گے۔

سفیان ثوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جو شخص ظالم کے سامنے بنسے یا اس کیلئے مجلس میں جگہ فراخ کرے یا اس کا عطیہ لے لے تو اس نے اسلام کی رسی کو توڑ ڈالا اور وہ ظالموں کے مددگاروں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت طاؤس علیہ الرحمۃ اکثر گھر میں بیٹھے رہتے تھے لوگوں نے دریافت کیا تو فرمائے گئے کہ میں نے اس لئے گھر بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے کہ رعیت خراب ہو گئی ہے، سنت جاتی رہی، بادشاہوں اور امیروں میں ظلم کی عادت ہو گئی ہے، جو شخص اپنی اولاد اور غلام میں اقامت حق میں فرق کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، جب امیر ڈبلاء ہونے کے بعد موٹا ہو جائے تو جان لو کہ اس نے رعیت کی خیانت کی اور اپنے رب کی مخالفت کی۔ ابوالعالیٰ علیہ الرحمۃ ایک دن رشید کے پاس آئے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا رذہ نہیں کرتا۔ اگر چہ وہ فاجر ہو۔ ایک روایت میں ہے اگر چہ وہ کافر ہو، یعنی مظلوم کوئی بھی ہو اس کی آہ سے بچنا چاہئے۔

قلت ضحك

سلف صالحین کی عادت مبارکہ میں سے قلتِ ضحك بھی تھا۔ وہ کم ہنستے تھے اور دنیا کی کسی شے کے ملنے پر خوش نہیں ہوتے تھے از قسم لباس ہو یا سواری یا کوئی اور۔ وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو آخوندگی نعمتوں سے کوئی نعمت دنیا میں حاصل ہو گئی ہو۔ ان کی عادت دنیاداروں کی عادت کے برخلاف تھی۔ دنیادار تو دنیا ملنے سے خوش ہوتے ہیں لیکن سلف صالحین دنیا ملنے سے خوش نہیں ہوتے تھے فی الحقيقة جو شخص محبوس ہو وہ کسی شے سے کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ جس طرح قیدی، قید میں مکدر رہتا ہے، اسی طرح اللہ کے مقبول بندے اس دنیا میں غمناک رہتے ہیں۔ ان کو یہی خیال رہتا ہے کہ اس دار دنیا سے جلدی خلاصی ہو اور حق سبحانہ کی بقاء سے شرف حاصل ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں، تو تم تھوڑا ہنستے اور بہت روتنے اور عورتوں کی ساتھ فراشوں پر بھی لذت نہ اٹھاتے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں پناہ چاہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت ہنسنا اچھا نہیں ہے۔
جہاں تک ہو سکے خدا کے خوف سے رونا لازم ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے۔

امام حسن بصری علیہ الرحمۃ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان! کیا تو پل صرات سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یادو زخ میں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا ہے یعنی جب ایسے مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کسی سے ہنستا ہو انہیں دیکھا گیا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تعجب ہے اس شخص پر جوموت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے ہنستا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ خالقین کون ہیں؟ فرمایا کہ انکے دل خوفِ خدا سے زخمی ہیں، ان کی آنکھیں روٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے خوشی کریں جب کہ موت ہمارے پیچے اور قبر ہمارے سامنے ہے اور قیامت ہمارے وعدہ کی جگہ ہے۔ جنہم پر سے گزرنہ ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔

حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان عمدہ جگہ پر مغرورنہ ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام جو کہ جنت میں نہایت اعلیٰ اور عمدہ جگہ میں تھے انکو اس جگہ سے باہر تشریف لانا پڑا اور کثرت عبادت پر بھی مغرورنہ ہونا چاہئے، کیونکہ انہیں باوجود کثرت عبادت کے ملعون ہوا، اور کثرت علم پر بھی مغرورنہ ہونا چاہئے کیونکہ بلعم بن باعورا جو کہ اسم اعظم کا عالم تھا آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور صالحین کی کثرت زیارت کرنے پر مغرورنہ ہونا چاہئے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقارب جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت کی تھی جو مسلمان نہ ہوئے تو آپ کی زیارت نے ان کو کچھ نفع نہ پہنچایا۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ یہاں تک افسردا اور غناک رہا کرتے تھے کہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ گویا بھی کوئی تازہ گناہ کر کے ڈر رہے ہیں۔ فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ہنسنے والے ہیں حالانکہ انکے کفن کا کپڑا دھو بیوں کے یہاں سے دھویا ہوا آچکا ہے۔ ابن مرزوق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے گناہوں کا غم ہے، پھر وہ کھانے میں شہد اور گھنی جمع کرتا ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ او زاعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت لا یغادر صغیرہ ولا

کبیرة الا دا حصاها فرمایا ہے اس میں صغير سے مراد قبسم اور کبیر سے مراد قبیہ ہے۔ میں کہتا ہوں قبسم سے وہ قبسم مراد ہے جو شخص تک پہنچے یعنی ایسا آواز سے ہنسنا جس کو اہل مجلس سن لیں، ورنہ صرف قبسم جس کی آواز نہ ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ثابت نبأی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مومن جب کہ موت سے غافل ہو تو ہستا ہے یعنی موت یاد ہو تو اس کو ہنسی نہیں آتی۔

عامر بن قیس علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں بہت ہستا ہے وہ قیامت میں بہت روئے گا۔ سعید بن عبد العزیز علیہ الرحمۃ چالیس سال تک نہ ہنسنے یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی۔ اسی طرح غزوہ ان رقاہی علیہ الرحمۃ نہیں ہستے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجلس میں ہر ہنسنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ معاذہ عدو یہ علیہ الرحمۃ ایک دن ایسے نوجوان پر گزریں جو کہ ہنس رہے تھے اور ان کا لباس صوف کا تھا یعنی لباس صوفیانہ تھا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ لباس تو صالحین کا ہے اور ہنسنا غافلوں کا۔ عون بن ابی زید فرماتے ہیں، میں عطاہ سلمی کے پاس پچاس سال رہا، میں نے ان کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا۔

برادران طریقت

ذررا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں میں سلف الصالحین کی عادات مبارکہ میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں غفلت نے تباہ نہیں کیا؟ کیا ہمیں نجات کی چھٹی مل چکی ہے؟ کیا ہم آنے والی گھائیوں کو طے کر چکے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی آخرت سے بے فکر ہیں؟ اس وقت کو نعیمت سمجھو اور اپنے خالق و مالک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی توفیق دے۔ (آمین)

کثرتِ خوف

سلف الصالحین کی عادات مبارکہ میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ابتدائی حالات اور انتہائی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ ابتداء میں گناہوں میں اور انتہاء میں اللہ تعالیٰ کی جلالیت اور تعظیم کے خوف سے اور دونوں حالتوں میں حق سبحانہ تعالیٰ سے نادم رہتے تھے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چار چیزیں ہیں جب کوئی آدمی اس میں افراط کرے وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک کثرتِ جماع، دوسرا کثرتِ شکار، تیسرا کثرتِ جواہازی، چوتھی کثرتِ گناہ۔ ابوتراب بن جنی خلیفہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ ترک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امداد ہر طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ابو محمد مروزی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ابلیس اس لئے مردود ہوا کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، نہ اس پر ندامت کی، نہ اپنے نفس کو ملامت کی، نہ توبہ کی طرف مبادرت کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے اور اپنے نفس پر ملامت کی اور توبہ کی طرف مبادرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ما یوس نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول فرمایا۔ حضرت حاتم اصم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، جب تو اللہ کی بے فرمائی کرے تو جلدی تائب ہو کر نادم ہو۔ ابراہیم بن ادیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اگر میں مطیع ہو کر دوزخ میں جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں عاصی ہو کر جنت میں جاؤں۔ احمد بن حرب فرمایا کرتے تھے، کیا گناہ گار کیلئے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کرے، اس کا گناہ تو اس کے دفتر میں لکھا گیا اور وہ کل اپنی قبر میں اس کے سبب بتلائے سختی ہو گا اور اسی گناہ کے سبب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ کسی عاقل کو مناسب نہیں کہ اپنے محبوب کو ایذا دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا، اپنے خالق اور مالک کی بے فرمائی کرنے کے سبب انسان اپنے نفس کو ایذا دیتا ہے اور اس کا نفس اس کا محبوب ہے یعنی اپنی جان کو بتلائے عذاب کرنا عقلمندی نہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے (ترجمہ) اے وہ شخص کہ تو دوزخ کیلئے تیاریاں کر رہا ہے تیرا جسم تو بہت نازک ہے پھر وہ دوزخ میں کیسے برداشت کریگا تو دوپہر کی سخت گرمی میں کھڑے ہو کر اپنے جسم کی آزمائش کر کے وہ اس میں صبر و تحمل کر سکتا ہے۔ پھر تو زنبوروں کی چھتوں میں ان کے ڈنگوں کی برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کے بڑے بڑے اژدہا پر کیوں جرأت کرتا ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عمل صالح گناہوں کی کمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس سے کہ اعمال کی کثرت کے ساتھ گناہوں کی بھی کثرت ہو۔ محمد بن واسع علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں میں غرق ہو گئے، اگر کوئی شخص میرے گناہوں کی بدبو سُنگھے تو میرے پاس نہ بیٹھ سکے۔ حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخشنے بھی جائیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خدا کی قسم! اگر حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے قتل میں میرا دخل ہوتا اور مجھے جنت اور دوزخ کا اختیار دیا جاتا تو میں دوزخ اختیار کرتا، اس خوف کے سبب کہ جنت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اس کو یاد کیا اگرچہ اس کی نماز اور روزے اور تلاوت قرآن کم ہوا اور جس نے اس کی بے فرمانی کی اس نے اس کو بھلا دیا۔ سفیان بن عینیہ علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ ملائکہ بندہ کا ارادہ کس طرح لکھتے ہیں یعنی وہ فرشتے جو نیکی بدی لکھنے پر مامور ہیں۔ جب کسی بندہ نے نیکی یا بدی کا ارادہ کیا اور ابھی عمل نہیں کیا تو وہ ارادہ کو کس طرح معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کستوری کی سی خوبی نکلتی ہے اور خوبی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بد نکلتی ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں ارادہ سے عزم مصمم مراد ہے جو عزم مصمم نہ ہو وہ لکھا نہیں جاتا۔

حضرت بشر حافی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اعمال صالحہ پہاڑوں کے برابر ہیں پھر بھی وہ غراں نہیں تھے لیکن اب تمہارا وہ حال ہے کہ عمل کچھ بھی نہیں اور اس پر غراں ہو۔ خدا کی قسم! ہماری باتیں تو زاہدوں کی سی ہیں اور ہمارے کام منافقوں کے کام ہیں۔

حضرت حاتم اصم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، جب تو اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی کرے تو اسی حالت میں صبح کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تجوہ پر گھیرا ذا لئے والی ہوں تو ڈر جا کہ یہ استدرج ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تجوہے ڈھیل دی گئی ہے اس پر مغفرہ رہنا ہوا ورنہ جلد تائب ہو کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا سخت پکڑے گا۔ مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۔

ہیں مشو مغور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر ترا

حضرت حاتم اصم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جو کہ چھوٹے گناہوں کو بڑا خیال کرتے تھے اور تم بڑے بڑے گناہوں کو بالکل چھوٹا خیال کرتے ہو۔ ربع بن خشم علیہ الرحمۃ عید کی صبح کو فرمایا کرتے تھے، تیری عزت اور جلالیت کی قسم ہے اگر میں معلوم کروں کہ تیری رضا میرے نفس کے ذبح کرنے میں ہے تو میں آج اپنا نفس تیرے لئے ذبح کردوں۔

کہمش بن حسن علیہ الرحمۃ چالیس سال روتے رہے، صرف اتنی بات کے خوف سے کہ انہوں نے ایک دن ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھوئے۔ کہمش فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے داؤ دعیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤ! بنی اسرائیل کو کہہ دیج کہ تم کو کس طریق سے یہ خبر پہنچی ہے کہ میں نے تمہارے گناہ بخش دیئے کہ تم نے گناہوں پر نdamت چھوڑ دی ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلالیت کی قسم ہے کہ میں ہر گنہگار سے قیامت کے دن اس کے گناہ پر حساب لوں گا۔ امام شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم دکھائے گا تاکہ گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھے۔ عتبہ غلام، ایک دن ایک مکان پر پہنچ کر کاپنے لگا اور پیسہ پیسہ ہو گئے۔ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مکان میں میں نے بچپن کی حالت میں اللہ کی بے فرمانی کی تھی، آج وہ حالت یاد آگئی ہے۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ حج کیلئے بصرہ سے پیادہ نکلے۔ کسی نے عرض کی کہ آپ سوار کیوں نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ بھاگا ہوا غلام جب اپنے مولا کے دربار میں صلح کیلئے حاضر ہو تو کیا اسے سوار ہو کر آنا چاہئے۔ خدا کی قسم! اگر میں مکہ معظمه میں انگاروں پر چلتا ہوا آؤں تو بھی کم ہے۔

میرے دینی بھائیو! غور کرو! بزرگانِ دینِ حرمہم اللہ کو کس قدر خشیتِ الہی غالب تھی۔ آپ صاحبان صرف اتنا ضرور خیال کیا کریں کہ وقوع معصیت تو ہم سے یقیناً ہے لیکن وقوع مغفرت مشکوک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو مشیت پر موقوف رکھا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اس لئے ہمیں رات دن استغفار میں مشغول رہنا چاہئے۔

حقوق العباد سے ڈرنا

سلف صالحین کی عادات مبارکہ میں سے یہ بھی تھا کہ وہ حقوق العباد سے بہت ڈرتے تھے خواہ معمولی سی چیز مثلاً خلال سوزن ہی ہو تو اس سے بھی ڈرتے تھے خصوصاً جب کہ اپنے اعمال کو نہایت کم سمجھتے تھے اور ان کے خوف و کرب کی کوئی نہایت نہ ہوتی تھی جب کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں کہ خصم کو اس کے حق کے بد لے قیامت کے دن دے کر راضی کیا جائے۔ بسا اوقات کسی ایک ہی مظلوم کے عوض میں ظالم کی تمام نیکیاں لے کر بھی مظلوم خوش نہ ہوگا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لیکر آئے اور اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کامال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو (تمدی آجائیں اور عرض کریں کہ پروردگار اس نے مجھے گالی دی اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا خون کیا) تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مدعاوں کو دے تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں، کوئی نیکی باقی نہ رہے اور تمدی اگر باقی ہوں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے پھر اس کو دوزخ کا حکم دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے روز باوجود نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہونے کے پھر وہ خالی کا خالی رہ جائے۔

عبداللہ انیس علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ و عم نوال قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخ میں اور کوئی جنت میں داخل نہ ہو۔ جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے یعنی کسی نے کسی کا حق دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک کوئی دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

وہب بن منبه علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی۔ پھر ستر سال عبادتِ الہی میں شب و روز لگاتا رہا۔ دن کو روزہ رکھتا، رات کو جا گتا، کسی سایہ کے نیچے آرام نہ کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، جب وہ مر گیا۔ اس کے بعض بھائیوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے فرمایا کہ خدا نے میرا حساب لیا پھر سب گناہ بخشن دیے مگر ایک لکڑی سچو میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا اس کے سبب میں آج تک جنت سے محبوس ہوں یعنی روکا گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں حدیث شریف میں اس کی تائید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے (۱) اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا اور (۲) اپنی ناراضگی کو بے فرمانی اور (۳) اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں تو ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہئے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے اور ہر بدی سے بچنا چاہئے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر ہو۔ مثلاً کسی کی لکڑی کا خلال کرنا ایک معمولی سی بات ہے یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اسکی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے مگر چونکہ ہمیں معلوم نہیں اس لئے ممکن ہے کہ اس برائی میں حق تعالیٰ کی ناراضگی مخفی ہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی پاتوں سے بھی بچنا چاہئے۔

حضرت حارث مجاسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کیاں جو کہ غلہ جات کا مانپنے والا تھا۔ اس نے اس کام سے توبہ کی اور عبادتِ الہی میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے ماپ میں (یعنی اس ٹوپہ میں جس سے میں غلہ مانپتا تھا) کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کا میں نے کچھ نہ کیا، تو ہر ٹوپہ مانپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا۔ تو میں اس قصور کے سبب معرض عتاب میں ہوں۔ اسی طرح ایک شخص اپنی ترازوں کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا، اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر میں سے چینختے چلانے کی آواز سنی تو بعض صالحین نے اس کیلئے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو دفع کیا۔

ابو میسرہ فرماتے ہیں کہ ایک میت کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور اس سے آگ کے شعلے ظاہر ہوئے تو مردہ نے پوچھا کیوں مارتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ تو ایک مظلوم پر گذر رہا اس نے تجھ سے استغاثہ کیا، مگر تو نے اس کی فریاد رسی نہ کی اور ایک دن تو نے بے وضو نماز پڑھی۔ شریعہ قاضی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ تم رشوت سے بچا کرو کہ رشوت حکیم کی آنکھ کو انداھا کر دیتی ہے۔ امام حسن بصری علیہ الرحمۃ جب کسی حاکم کو دیکھتے کہ وہ مساکین پر کچھ صدقہ کرتا ہے تو آپ فرماتے، اے صدقہ دینے والے! تو نے جس پر ظلم کیا ہو اس پر حرم کر کر اس کی دادری کر کے یہ کام صدقات سے بہت بہتر ہے۔

میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے پھر اس گناہ سے نجات حاصل کرنا چاہئے تو چاہئے کہ ہر نماز کے بعد اس شخص کے حق میں دعائے مغفرت کرئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں، یہ اس صورت میں ہے کہ وہ مظلوم فوت ہو جائے اور اگر زندہ ہو تو اس سے معاف کرائے۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نمازی نماز میں اپنے آپ پر لعنت کہتا ہے اور وہ جانتا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ پڑھتا ہے، **الا لعنة الله على الظالمين** کہ طالموں پر اللہ کی لعنت اور وہ خود ظالم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے نفس پر بسبب گناہوں کے ظلم کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے اموال ظلماء اس نے لئے ہوتے ہیں اور کسی کی بے عزتی کی ہوتی ہے تو **الا لعنة الله على الظالمين** اس کو بھی شامل ہوتی ہے۔

کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو ڈرتا نہیں ایسے دن میں ظلم کرتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اور جس دن تیرا باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوا۔

احمد بن حرب فرماتے ہیں کہ دنیا سے کئی قومیں کثرت حنات کے ساتھ غنی تکلیں گی اور قیامت میں مفلس ہوں گی اور حقوق العباد میں سب حنات کھو بیٹھیں گے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں، اگر تو ستر گناہ اپنے خالق کیلئے ہوئے خالق کے دربار میں پیش ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تو ایک مخلوق کا گناہ لے کر جائے یعنی حقوق العباد میں سے ایک گناہ خدا تعالیٰ کے ستر گناہ سے بہت بڑا ہے۔

پیارے ناظرین! غور فرمائیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کو حقوق العباد کا کس قدر خوف تھا۔ تو ہمیں بھی چاہئے کہ ان بزرگوں کے اتباع میں حقوق العباد سے بچتے رہیں اور حتیٰ ال渥ع اپنی حیاتی میں حقوق العباد کی نسبت اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہئے۔

قیامت کا ڈر

سلف صالحین کی عادات مبارکہ میں سے تھا کہ وہ جب قیامت کے ہولناک حالات سنتے تھے تو بہت ڈرتے تھے اور جب قرآن شریف سنتے تھے تو انہیں غشی ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز یہ آیت پڑھی (ترجمہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا اور عذاب ہے دکھدینے والا تو حمران بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی غش کھا کر گرے اور وفات پا گئے۔

ایک دفعہ یزید رقاشی، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اے یزید! مجھے کوئی نصیحت کر۔ یزید نے فرمایا، اے امیر المؤمنین! تو وہ پہلا خلیفہ نہیں جو مرے گا یعنی تجھ سے پہلے خلفاء بھی فوت ہو گئے اور تو بھی فوت ہو جائے گا۔ خلیفہ عمر نے رونا شروع کیا اور فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ یزید نے کہا کہ تیرے اور آدم علیہ السلام کے درمیان تیرے آباء میں سے کوئی زندگہ نہیں ہے۔ پھر خلیفہ روئے اور بہت روئے اور فرمایا اور فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں۔ اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز روئے اور غش کھا کر گر پڑے۔

حسن بن صالح علیہ الرحمۃ ایک بارا ذان دیتے ہوئے جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو غش کھا کر گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو منارہ سے اُتارا۔ ان کے بھائی نے اذان دی اور نماز پڑھائی اور حسن بے ہوش تھے۔ ابو سلیمان دارالنی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن صالح سے بڑھ کر خشوع و خضوع والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ ایک رات صبح تک سورہ عم یتساء لون کا ہی سکرار کرتے رہے۔ سورہ مذکور پڑھتے تو غش ہو جاتا، جب افاقہ ہوتا تو پھر وضو کرتے پھر پڑھتے پھر غش ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ نے صبح کر دی۔

داود طالی علیہ الرحمۃ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر رورہی تھی اور کہتی تھی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ قبر کے کیڑے نے تیرے کس رخسارہ کے کائنے میں ابتداء کی۔ داؤد یہ الفاظ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سورہ اذا الشمس کو رت کو پڑھنا شروع کیا، جب و اذا الصحف نشرت پر پہنچ تو غش کھا کر گر پڑے اور زمین پر بہت دیر تک لیٹے رہے۔

جو لوگ حضرات صوفیہ کے وجد و حال پر استھناء کرتے ہیں، وہ ان روایات پر غور کریں اور شیطانی وسوسوں سے باز آئیں۔

رَبِّنْ شَمِّ عَلَيْ الرَّحْمَةِ نَعَنْ كُونَادِهِ بِرَبِّهِ رَبِّهَا تَحْتَهَا إِذَا رَأَيْتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لِهَا تَغْيِظَ وَزْفِيرَا
آپ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گرے۔ لوگ ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ آپ کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء فوت ہو گئی
کیونکہ آپ بے ہوش تھے اور آپ ہی اپنے محلہ کے امام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پڑھنے والے حضرت عبد اللہ بن مسعود
(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تھے۔

حضرت وہب بن مدبه علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی لغزش یاد کرتے تو آپ کو غشی ہو جاتی اور آپ کے دل کی آواز
ایک میل تک سنائی دیتی۔ ایک دن جب ریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، (ترجمہ) کیا تو نے کوئی دوست
دیکھا ہے جو اپنے دوست سے ڈرتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا (ترجمہ) جب مجھے اپنی لغزش یاد آتی ہے تو خلت بھول جاتی ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ نے ایک دن نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ یسین تلاوت کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے
ان کانت الا صِيَحَةُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدِينِنَا مَحْضُورُونَ، تو ان کا لڑکا علی بے ہوش ہو کر گرا اور سورج طلوع
ہونے تک اس کو افاقہ نہ ہوا۔ علی بن فضیل جب کوئی سورت پڑھنے لگتے تو اسے ختم نہ کر سکتے اور سورہ القارعہ تو سن ہی نہیں
سکتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا باپ فضیل ہنسا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا، اللہ نے اس کی موت کو پسند کیا تو اللہ کے پسند
کرنے کیلئے میں نے پسند کیا۔

میمون بن مهران فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا وَ إِنْ جَهَنَّمْ لِمَوْعِدِهِمْ
اجْمَعِينَ، یعنی کہ آپ نے جیخ ماری اور سر پر ہاتھ رکھ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔

امام حسن بصری علیہ الرحمۃ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہس رہا ہے۔ فرمایا اے جوان! کیا تو پل صرات سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا
نہیں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیراٹھ کانہ جنت ہے یا دوزخ؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ نہ سنا کیسا ہے؟ پھر وہ شخص کبھی نہ سنا ہوا
نہیں دیکھا گیا۔ سری سقطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنی ناک کوئی بار دیکھتا ہوں اس خوف سے کہ میرا منہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔
(الله اکبر) یہ ہیں پیشوائے دین اللہم اجعلنا منہم۔

زرارہ بن الی اوفے نے فجر کی نماز پڑھی اور جب یہ آیت پڑھی فاذا نقر فی الناقور تو بے ہوش ہو کر گئے۔ جب آپ کو اٹھایا گیا تو میت پائے گئے۔ بعض سلف جب آگے دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کو یاد کر کے صحیح تک روتے رہتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پوچھا گیا کہ خائنین کون ہیں؟ فرمایا جن کے دل بسبب خوف ایک پھوڑا سا بن گئے ہیں اور ان کی آنکھیں روئی ہیں اور وہ کہتے ہی کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے آگے اور قیامت ہمارے لئے وعدہ کی جگہ اور جہنم ہمارے لئے راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور کو دیکھ کر فرمایا، کاش میں پرندہ ہوتا (تو عذاب سے مامون ہوتا) اور بشر نہ ہوتا۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جو کائنات جاتا۔

دوستو! سلف صالحین کی طرف خیال کرو۔ وہ کس قدر خوفِ الہی رکھتے تھے۔ اب تم اپنے خیالات پر غور کرو۔ کیا تمہیں کبھی آیات عذاب سن کر رونا آیا ہے، کبھی خوفِ الہی سے غش ہوا ہے، کبھی کلامِ الہی سن کر تمہارے بدن کے رو گلٹے کھڑے ہوئے ہیں، اگر نہیں تو قسادت قلبی کا علاج کرو اور کسی اللہ کے مقبول کی غلامی اختیار کر کے اس سے اپنے امراضِ باطنیہ کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے شفاخانہ حقیقی سے تجھے شفاء عنایت کرے گا اور ضرور کرے گا کہ اس کا وعدہ سچا ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کائنات عالم میں عشق و محبت کی نہ جانے کتنی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ تاریخ اپنی آغوش میں ہزاروں ارباب محبت کو سمیئے ہوئے ہے شعبہ محبت میں عشاقد کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی، مگر اس میں سے عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر ایک انفرادی شان نمایاں حیثیت اور جدا گانہ انداز لئے ہوئے ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی سے محبت کی صحیح تغیر ہوتی ہے ان کی لافقی محبت آج بھی تاریخ کے زریں صفحات پر سنہرے حروف میں ثابت ہے اور اس کی تابناک حقیقت کو غیر بھی سراحتی ہیں ان کی زندگی عشق رسول کا ایک ایسا مرقع ہے، جس کے سامنے غیروں کی گرد نیں بھی عقیدت مندانہ انداز سے خم ہیں۔ صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین ہوں یا علی المرتضی، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ ہر ایک کے دل سے محبتِ رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی اس مقدس جماعت نے عشق و محبت کی صحیح صورت کائنات کے سامنے پیش کر کے کتاب محبت میں ارباب محبت کیلئے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس اجمال کی مختصری تفصیل اُنکی زندگی کے آئینہ میں دیکھی جائے تو استعارہ کنایہ کے جوابات اُنہجہائیں گے اور ان کے جذبہ عشق رسول کی مقدس داستان اُبھر کر سامنے آجائے گی۔

فرزند صدیق اکبر، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ بدر میں مشرکین مکے ہمراہ کفار قریش کی طرف سے لشکر اسلام سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد ایک روز شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں پدر بزرگوار! جنگِ بدر میں ایک ساعت ایسی بھی آئی کہ آپ میری تکوار کی زد میں آگئے تھے اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے آپ کو تباہ کر سکتا تھا لیکن رشتہ ابوت نے میری کلاں تھام لی اور میں نے آپ کی طرف سے صرف نظر کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ عشق نے انگڑائی لی، محبتِ رسول نے تیور بدلا اور عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ایک پر جلال آواز اُبھری، وہ تمہارا کفر تھا جس نے تمہیں پوری رشتہ کی یاد دلائی اور تمہارے جذبہ مبارزت پر خونی رشتہ غالب ہو گیا۔ واللہ! اگر میرے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا اور تم میری تکوar کی زد میں آ جاتے تو محبتِ رسول غالب آتی اور تکوar اپنا کام کر جاتی۔ چشم فلک بھی دیکھ لیتی کہ رسول کی خاطر ایک شفیق باپ نے اپنے چہیتے بیٹے کی گرن اُڑاودی۔ (ابن عساکر)

قابل صد احترام ہے جذبہ صدیقی کہ دل کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور کائنات کو انگشت بدنداش کر دیتا ہے۔ صدیقی عشق رسول کی عظمت نرالی شان رکھتی ہے۔ مال اپنا ہوتا ہے مگر محبت کہتی ہے اسے اپنا نہ کہو اپنا تو صرف محبوب ہے۔ بقیہ سب کچھ محبوب کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبے کی ترجمانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کرتی ہے۔ ان کی روایت کے مطابق سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا، سرمایہ ابو بکر سے زیادہ مجھے کسی کی دولت سے فائدہ نہیں پہنچا۔ سرکار کے اس فرمان سے آتش محبت کو ہوا گئی اور دبی ہوئی چنگاری شعلہ جوالہ بن گئی۔ عشق صدیقی میں ہیجان برپا ہوا اور دریائے محبت بُشَّل آنسو آنکھوں سے اُبل پڑے، گریہ سامانی کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے آقا! محبوب و محبت میں، میرا اور تیرا کیسا، میں بھی آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا، بہت پہلے ابو بکر کا تن من دھن سب آپ پر قربان ہو چکا ہے، اب ابو بکر کا حال کیسا؟ (احمد)

اللہ! اللہ! یہ ہے محبت صدیقی کہ مال اپنا ہے، مگر محبت کہتی ہے کہ اسے میرانہ کہا جائے، اگر محبوب بھی اس کو ابو بکر کا مال کہیں گے تو صدیق کا آگینہ دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضاۓ رسول اور عشق مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں گزرتا تھا۔ آپ کی پسند و ناپسند سے بھی ہم آنگ ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ ہم کو اس سے ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا ایمان قبول کرنا، رسول کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرو تھا اور دائرۂ اسلام میں ان کا داخلہ رسول کی مسرت و شادمانی کا سبب اور انبساط و خوشی کا باعث تھا۔ سرکار آرزو فرماتے تھے کہ کاش چچا ابو طالب دولت ایمان سے ہمکنار ہو جائیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ حقیقت مٹکش ف ہوئی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ ابو طالب کا شرف ایمان سے مشرف ہونا میرے لئے میرے والد ابو قافہ کے دائرۂ اسلام میں آنے اور غلامی رسول قبول کرنے سے زیادہ عزیز و محبوب ہے کیونکہ مجھے وہی محبوب ہے جو سرکار کو محبوب ہے، مجھے وہی پسند ہے جو سرکار کو پسند ہے، میری ساری مسرت و شادمانی سرکار کی رضاۓ وابستہ ہے، جب ابو طالب کا ایمان قبول کرنا سرکار کو عزیز ہے تو بھلا میں اسے ناپسند کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔ (شفا شریف)

یہ تو تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول، اب بالاختصار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، تاریخ کے آئینہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کے جذبہ عشق رسول کی شفقتگی ایسی ہے کہ عقل انسانی و نگرہ جاتی ہے، ہوشمندی سرپنک دیتی ہے، خرد کی توانائی دم توڑ دیتی ہے کہ عشق و محبت کی ایسی دیوانگی تو کہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ مجھے میری عزیز جان کے علاوہ کائنات کی ہرنعمت سے زیادہ عزیز ہیں۔ ارشاد ہوا، **لَنْ يَوْمَنِ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ إِكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ** تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر ابھی تمہاری محبت ناکمل ہے، اس میں کمال پیدا کرو۔ ارشادِ نبی نے گردن فاروقی خم کر دی۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اب تو آپ مجھے میری عزیز جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ (شفا شریف)

انسان کو ماں، باپ، اولاد، عزیز واقارب اور خونی رشتؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اپنی جان توہراً ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جان سے زیادہ کوئی شے پیاری نہیں ہوتی مگر جذبہ فاروقی نے رسول کیلئے والدین سے منہ پھیر لیا، اولاد کوٹھوکر مار دی، عزیز واقارب اور خونی رشتؤں سے ناتا توڑ لیا، حتیٰ کہ جان جیسی عزیز شے بھی محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ تمام چیزیں تو سرکار کے قدموں کی خاک ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میرے لئے عزیز و محبوب تو صرف آپ ہیں۔ ہے کوئی دشت محبت کا شہسوار! جو اس کی نظیر پیش کر سکے۔ مجنوں اور فرہاد جیسے عشق و محبت میں مارے ہوئے آزمودہ کا ربھی محبت فاروقی کے آگے زانوئے تلمذتہ کریں۔

عشق فاروقی کا ایک اور منظر بھی قابل دید ہے۔ آپ جبراں کے سامنے کھڑے ہیں اور جوش محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تو ایک پتھر ہے، تجھے میں نفع و ضر کی صلاحیت نہیں، تیری ذات سے میرے لئے کوئی منفعت و مضر نہیں، میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا، اگر میری آنکھوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومنتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں تجھے اسلئے چومتا ہوں کہ تجھے محبوب کے لب ہائے مقدس ہوئے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔ (شفا شریف)

محبت فاروقی کی جلوہ سامانی کا ایک اور دل کش پہلو بھی قابل دید ہے۔ آپ نے مقامِ ذوالاکلیفہ میں دورکعت نماز ادا کر کے فرمایا، میری نگاہوں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی وہی کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں دورکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ عشق نے مجبور کیا کہ عمر تم بھی یہاں اپنا سجدہ لٹاؤ۔ اس لئے اس دورکعت کی ادائیگی ہوئی ہے۔ (شفا شریف) مختصر یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول بھی را و محبت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ تراشے پیش ناظرین ہیں۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی۔ عثمان! اگر تم چاہو تو صرف تمہارے لئے اجازت ہے، تم کعبہ کا طواف کر سکتے ہو مگر تمہارے رسول اور رفقاء اجازت سے مستثنی ہیں۔ طواف کعبہ ایک عظیم عبادت ہے، نصیب والوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش بخشی ہے کہ انہیں طواف کی اجازت مل رہی ہے، انہیں طواف کر لینا چاہئے مگر محبت کہتی ہے کہ محبوب نے ابھی طواف نہیں کیا ہے، تم طواف کرو گے؟ نہیں نہیں! بغیر محبوب کے طواف کرنے کا قصد بھی نہ کرنا، محبت کی اس آواز پر انہوں نے قریش کو جواب دیا، میری غیرت ایمانی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف کر لوں، میں اس وقت تک ہرگز طواف نہیں کر سکتا جب تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں۔ (شفا شریف)

عثمانی عشق و محبت کی ایک اور روایت سے کائنات دل کو معمور کر لیجئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو سہلہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی فرمائی ہے ہیں۔ آپ کے گوش اقدس میں کچھ ایسی باتیں پہنچیں، جس سے آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیا۔ ٹلگفتہ چہرہ پڑ مردہ ہو گا۔ پھر ایک زمانہ کے بعد وہ مہیب ساعت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاسیوں نے ان کے کاشانہ اقدس میں محصور کر دیا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا، اب پانی سر سے اوپھا ہو چکا ہے، پیانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اب ان کی سرکوبی کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مجھے مقابلہ کی نہیں بلکہ صبر و شکر کی وصیت فرمائی ہے۔ (بنیتنقی)

قابل توجہ ہے یہ امر کہ جان خطرے میں ہے، کھانا پانی بند ہے، گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتے، جان کو عظیم خطرہ لاقٹ ہے۔ آپ کو حکم دے دینا چاہئے تھا کہ ہاں ہاں! ان بلاسیوں کو روندڑا، صفحی ہستی سے نیست و نابود کر دو، مگر آپ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ محبت کہتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے مگر محبوب کی وصیت پر آنج نہ آنے پائے۔ آپ کا یہ جذبہ عشق ہی تھا کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارہ پر آپ اونٹوں کی ایک کثیر جماعت دیناروں کے گھنکتے ہوئے ہزاروں سکے، مسجد نبوی کی تعمیر کیلئے زمین اور بیر رومہ خرید کر قدم مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں بچھا دیا۔ (مخلاۃ شریف)

غرض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی عشق رسول کا گلددست ہے۔

مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیبہ بھی عشق رسول سے معمور ہے، ان کا ایک ہی فرمان اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے تمام شعبے اس میں سمٹ آتے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرات رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس انداز کی محبت کرتے تھے؟ آپ کے جذبہ عشق کے کیا تیور ہوئے تھے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے مگر ہم رسول کے سامنے مال کو ٹھوک مارتے تھے۔ اپنی اولاد سے سب کو بے پناہ پیار ہوتا ہے مگر ہماری اولاد رسول کی محبت کی بھینٹ چڑھتی تھی۔ والدین سے یک گونہ محبت ہوتی ہے، مگر محبت رسول کے سامنے والدین کی محبت بھی دم توڑتی نظر آتی ہے۔ سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کا اندازہ ایک پیاسا ہی کر سکتا ہے۔ مگر شدت ٹھنگی میں ہم سے پوچھا جائے کہ رسول کو اختیار کرتے ہو یا فرحت بخش ٹھنڈے پانی کو تو قسم ہے خدے وحدہ لاشریک کی! ہم سکون بخش ٹھنڈے پانی کو ٹھوک مار کر اپنی جان قربان کر دیں گے مگر ہم یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ رسول کو چھوڑ کر سرد پانی کی طرف نگاہ اٹھائیں۔ (شفا شریف)

خلفاء راشدین کے بعد دیگر صحابہ کی داستان عشق بھی ذہن لشیں کرتے چلے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر وہ صحابہ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا پیر سن ہو گیا ہے، آپ سے کہا گیا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہو، اس کو پکاریئے، مرض سے نجات مل جائیگی۔ آپ نے فوراً پکارا، یا محمد اہ! پکارتے ہی پیرو درست ہو گیا۔ (نزہۃ النظرین)

حاضرین کے ذہن میں خونی رشتہوں کی ایک طویل فہرست ابھر آئی ہو گی لیکن آپ نے سب کو پس پشت ڈال دیا اور صرف رسول کو پکار کر یہ اعلان کر دیا کہ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

ایک مقام پر آپ کی محبت دیوانگی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے اور اونٹ کو کبھی اس گلی میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس گلی میں لے جاتے میں، کبھی اس گلی کو گزر گاہ بناتے ہیں، کبھی ادھر کا رخ کرتے ہیں، کبھی ادھر کا۔ ان سے سوال کیا گیا، حضور والا! یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک روز میں نے اپنے آقا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو اسی انداز میں دیکھا تھا، محبت نے مجبور کیا کہ عبد اللہ! محبوب کی ادواں کو دھرا اور میں سرکار کی ادواں کی نقل کرنے لگا۔ (شفا شریف)

جو لوگ آداب محبت سے بیگانہ ہیں۔ عشق کے تقاضوں سے نا آشنا ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کا ایک ایک گوشہ انہیں دعوت فکر دیتا ہے۔ آپ اکثر ویسٹرن برسول کے پاس کھڑے ہوتے اور منبر رسول پر رسول کے تشریف فرمائے کی جگہ ادب سے ہاتھ رکھتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ (شفا شریف)

عقل کہتی ہے کہ ایک منبر کی کیا حیثیت ہے! لکڑی کا ڈھانچہ ہے، اونیں حقیقت رکھتا ہے، جب وہ خود مقدس نہیں، تو اس سے تقدس کیسے حاصل ہوگا۔ مگر محبت کہتی ہے کہ اسے رسول کے مقدس جسم سے نسبت ہے، مقدس سے نسبت رکھنے والا بھی مقدس ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے تقدس حاصل کرو۔ محبت رسول میں آپ کی وارثگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہمیشہ دباغت شدہ اور زورگ کا کالا جوتا پہننے تھے کیونکہ آپ نے سرکار کو ہمیشہ ایسے ہی نعلین میں دیکھا تھا۔ (شفا شریف) محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چلتی پھرتی چیزوں میں بھی محبوب کی پسند کو مد نظر ہونا چاہئے۔

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ان کی دیواری کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے کاشانہ اقدس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیام کے دوران میں گھر کے اندر جو کچھ پکتا سب رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا۔ سرکار اس میں سے حسب اشتہانا تناول فرمائیتے تھے، جب بچا ہوا کھانا گھر پہنچتا تو رسول کے متوالوں کا حال قابل دید ہوتا تھا۔

عشق رسول میں سرشار خاندان کھانے میں رسول کے نشان انگشت تلاش کر کے وہیں سے لقمہ لینے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک روز بارگاہ رسالت سے کھانا واپس آیا، نشانہاے انگشت کی تلاشی مگر ایک نشان بھی نہ ملا۔ حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں مضطربانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ خدا نخواستہ طبیعت تو ناسا نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا نہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ آج کھانے میں کچا ہنس پڑا ہوا ہے اور کچا ہنس مجھے پسند نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! جب آپ کو کچا ہنس پسند نہیں تو میں بھی آج سے کبھی کچا ہنس استعمال نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک کچا ہنس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ (جوہر المہار شریف)

عشق و محبت کی یہی وہ منزل ہے جہاں کھڑی کھوٹی محبت بے نقاب ہو جاتی ہے عقل کہتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کھانے پینے کے معاملہ میں اپنی پسند کو رسول کی پسند کا پابند کیا جائے اور محبت کہتی ہے کہ وہ عقل والوں کا شیوه ہوگا، اہل محبت کا انداز فکر تو یہ ہے کہ محبوب کی ناپسند کی طرف نگاہ اٹھانا بھی تو ہیں محبت ہے۔ لہسن حرام نہیں، ناجائز نہیں، اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباحت نہیں مگر جب محبوب نے اسے ناپسند فرمادیا تو محبت کیلئے اس کا استعمال نازیبا ہے۔

حضرت زید ابن وہنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت بھی تاریخ کے سینے میں ایک تابناک حیثیت رکھی ہے۔ جب شہید کرنے کیلئے ان کو حدود حرم سے باہر نکالا گیا اور وہ مقتول میں پہنچے تو ابوسفیان ابن حرب نے کہا، زید اس وقت تو تمہارے دل میں یہ خواہش کروٹ لے رہی ہو گی کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تمہاری جگہ ہوتے، ان کی گرن زدنی ہوتی اور تم اپنے اہل و عیال میں مصروف عیش ہوتے۔ محبت رسول کا متوا لاترپ اٹھا، حضرت زید مضطرب ہو گئے، ارشاد فرمایا، ابوسفیان اپنے پیشواؤں سے متعلق تمہارا یہ طریقہ فکر ہو سکتا ہے مگر میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی ایسی جگہ تشریف رکھیں، جہاں آپ کے پائے مبارک میں ایک کائنات بھی چجھ جائے اور میں اپنے خاندان میں آرام پذیر ہوں۔ قسم ہے خدائے ذوالجلال کی! ہمیں سرکشاد یعنی محبوب ہے مگر یہ گوارہ نہیں کہ آقا کے قدم میں ایک کائنات بھی چجھے۔ اس ناقابل تردید حقیقت کو دیکھ کر ابوسفیان نے بھی بے ساختہ کہہ دیا، اصحاب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) جس انداز کی محبت، محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں، ہم نے کسی کو بھی کسی سے بایں انداز محبت کرتے نہیں دیکھا۔ (شفا شریف)

برروایت شفا شریف حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات کی کوئی نعمت عزیز و محبوب نہیں۔

سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی اپنے اندر ایک ندرت لئے ہوئے ہے۔ رسول سے جدائی آپ کیلئے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اگر کبھی رسول کو نہ دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک روز بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عجیب انداز سے حاضری دیتے ہیں۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، حالت خستہ ہے، بشرے سے حزن و ملال پھوٹ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا، ثوبان! آج تمہارا انداز کیوں بدلا ہوا ہے، خیریت تو ہے، چہرا اُتر اہوا کیوں نظر آرہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی مرض کا شکار نہیں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف یہ درد مجھے ستارہا ہے کہ آقا کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ جب دیدار کی تزویہ رہتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے تو مضطربانہ حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ مگر اے میرے آقا! یہاں تو زیارت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ آخرت کا خوف دامن گیر ہے کہ وہاں سرکار انبیاء کرام کے ساتھ مقامِ رفع میں جلوہ فرما ہوں گے اور خوش نصیبی سے اگر جنت میرے حصہ میں آئی تو ادنیٰ مقام پر میں محمد و در ہوں گا اور اگر خدا نخواستہ جنت ہی سے محروم ہو گیا تو پھر آقا کی زیارت کے شرف کی کیا صورت ہو گی؟ دونوں صورتوں میں آپ کی زیارت سے ہمیشہ محرومی رہے گی۔ یہی فکر مجھے بتلائے وحشت کئے ہوئے ہے، اس فکر میں دُبلا ہوتا جا رہا ہوں، محبت کے ماوراء کی آرزو پوری نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، عشق و محبت کی یہ آہ باب اجابت تک پہنچ گئی اور وہاں سے فوراً پیامِ مسرت بھی آگیا: (ترجمہ) خدا اور رسول کے اطاعت شعار بارگاہِ خداوندی کے انعام یافتہ عبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ ہو گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا یہ پیغام سنادیا۔ گھبرا نے کی ضرورت نہیں، یہاں ساتھ ہو تو تمہاری محبت وہاں بھی تھیں میری ہمراہی میں رکھے گی۔ (نزہۃ النظرین)

جس صحابی پر نظر ڈالو وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جاں نثار نظر آتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جس کے اندر جذبہ محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق ملاحظہ ہو۔ آپ اپنی ٹوپی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مowے مبارک عقیدت و محبت سے رکھتے تھے۔ ایک موقع پر عین جنگ میں ٹوپی سے سرگرگئی۔ عقیدت بھرا دل ترپ اٹھا۔ ٹوپی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، کہیں اس پر کسی کا پیر نہ پڑ جاوے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر عقیدت کی بڑی رسوائی ہو جائیگی۔ فوراً کسی خطرے کی پرواہ کئے بغیر جنگ کی طرف توجہ ہٹا کر باز کی طرح ٹوپی پر جھپٹے اور عقیدت سے ٹوپی کو سر پر رکھ لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان کے اس فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور تنقیداً کہہ بھی دیا، خالد یہ کہاں کی ہوش مندی ہے کہ ایک معمولی سی ٹوپی کیلئے اپنے کو خطرات کے حوالہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، ٹوپی کی وجہ سے یہ فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوا بلکہ یہ محبت بھری حرکت تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میری معمولی ٹوپی میں رسول کے گرائ قدر موئے مبارک تھے میں نے سوچا موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں اس کی برکت مجھ سے سلب نہ ہو جائے۔ اس لئے جذبہ محبت نے اس حرکت پر مجبور کیا۔ موئے مبارک کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، لہذا موئے مبارک کی حرمت کے تحفظ کیلئے میں ٹوپی پر جھپٹ پڑا۔ (شفا شریف)

محبت بلا لی آواز دیتی ہے۔ اب ذرا اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کیجھے حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیار ہیں بچنے کے آثار مفقود ہو چکے ہیں قریب مرگ ہیں۔ عالم جانشی کو دیکھ کر ان کی بیوی ترپ اٹھیں اور ان کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز بھری واحزناء ہائے حزن و ملال کہ رفیق زندگی ساتھ چھوڑ رہا ہے، میری کائنات اجزر ہی ہے، گوش بلاں میں یہ درد بھری آواز پچھی تو آپ نے فوراً اس کی تردید کی۔ غم کی کیا بات ہے واطر باہ وائے خوشیوں کا ہجوم کہ کل میں اپنے محبوب، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی محبوب جماعت کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا، یہ تو مقام خوشی ہے نہ کغم۔ (شفا شریف)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ عشق کبھی کبھی ایسی نرالی صورت اختیار کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے عش عش کر کے رہ جاتے تھے۔ حضرت ابو محمد ذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں پیشانی کے اوپر بالوں کا ایک گچھا رہتا تھا۔ جب وہ اسے کھول کر اس میں کنگھا کرتے تو بالوں کی لٹ زمین بوس ہو جاتی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اسے کٹا کیوں نہیں دیتے، کیا اس کی بقا میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ! انہیں کٹانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے ان بالوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک مس ہوئے ہیں، یہ تو میرے لئے سرمایہ آخرت ہیں، میں انہیں کٹانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔ (شفا شریف)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبہ عشق رسول کے چند اور تراشے پیش قارئین ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیالے میں کدو تلاش کر رہے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو تناول فرمائے ہیں۔ سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو غایب درجہ مرغوب ہے۔ اسی دن سے وہ بھی کدو کو پسند فرمانے لگے اور ان کیلئے کدو جیسی محظوظ غذا کوئی نہ رہی۔ (شفا شریف)

حضرت امام حسن بن علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن جعفر رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک مقدس جماعت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوئی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آج آپ ایسا کھانا بنائیے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغوب تھا تاکہ ہم بھی اسے اپنی مرغوب غذا بنائیں۔ (شفا شریف)

یہ تو انفرادی انداز سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ محبت پیش ہوا۔ اب اجتماعی روپ میں ان کی دیوانگی کا سوزگداز ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت اسحاق تجیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مختشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب رسول انہائی خشوع کے ساتھ ذکر رسول کرتے تھے اور بوقتِ ذکر ہیبت سے ان کے رو گلنگے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ محبت رسول میں اکثر گریہ سامانی کرتے تھے۔ (شفا شریف) یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ محظوظ کا ذکر تعظیم و توقیر سے کیا جائے اور تو قیر رسول کو ایمانی جزو کے سچھا جائے۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احترام محظوظ میں باب رسول پر اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے تاکہ سماعت محظوظ پر گراں نہ گرے۔ (شفا شریف)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے موئے مبارک آٹروار ہے ہیں اور عاشقان رسول موئے مبارک کے حصول کیلئے پروانہ وار آپ کا طواف کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرے اگر ایک موئے مبارک جدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے ایک بھی بال زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ (شفا شریف)

حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نمائندہ کی حیثیت سے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمائے ہیں اور اصحاب رسول ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ رسول کے پروانے چاروں طرف شمع رسالت کا طواف کر رہے ہیں، جسم اقدس سے وضو کا پانی جدا بھی ہونے نہیں پاتا کہ پروانے اسے اپنے ہاتھوں میں روک لیتے ہیں کسی نے شوق محبت میں اپنا دامن پھیلا دیا ہے تاکہ وضو کا غسالہ نصیب ہو جائے۔ وارثی کا یہ عالم ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کے حصول کیلئے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن زمین پر ڈالتے ہیں، تاک صاف کرتے ہیں مگر یہ جاں ثارا سے بھی زمین تک پہنچنے نہیں دیتے بلکہ درمیان ہی سے اسے اچک لیتے ہیں اور اس کو کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی جسم کے دیگر حصوں کو فیض پہنچا رہا ہے۔ آپ کا کوئی موئے مبارک اگر ٹوٹتا ہے تو یہ دیوانے اس کے حصول کیلئے آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں۔ رسول انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی تعامل کیلئے ہر شخص پیش قدیمی کرتا ہے اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسی کے ہاتھوں یہ کام انجام پذیر ہو۔ جب وہ اپنے رسول کے حضور گفتگو کرتے ہیں تو آواز پست رکھتے ہیں رسول کی تعظیم و تو قیر بجالانے کا اندازی ہوتا ہے کہ رسول سے آنکھیں نہیں ملاتے، بلکہ نگاہیں پنجی رکھتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن مسعود دیوانگان رسول کی یہ دیوانگی دیکھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کی آنکھیں پھیلتی جاتی تھیں اور پھر جب وہاں سے لوٹے تو بارگاہ رسالت کے عقیدت کیشوں کے والہانہ عشق و محبت کی چھاپ ان کے دل و دماغ پر کچھ ایسی پڑی کہ قریش کے سامنے اپنے دلی تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کئے بغیر نہ رہ سکے۔ اے جماعت قریش! قیصر و کسری کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے، نجاشی کے دربار کی عظمت سے میں خوب واقف ہوں، سلاطین عالم کے درباروں کی نخوت سے میری آنکھیں آشنا ہیں، مگر قسم ہے خدائے ذوالجلال کی! بارگاہ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت ہی نرالی ہے! کسی شہنشاہ کے حواری اس کی تعظیم و تو قیر و یہی نہیں کر سکتے جیسی اصحاب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنے رسول کی کرتے ہیں۔ (بخاری شریف)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی جذبہ عشق رسول ہے کہ تاریخ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ غیر بھی ان کے جذبہ محبت کی بالاتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ دشمنوں کے قلب و روح بھی ان کی دیوانگی سے متاثر ہیں۔ اسی جذبہ کو لے کر وہ اٹھتے تو کائنات عالم پر چھا گئے۔ عظمت کائنات ان کی ٹھوکروں میں آگئی۔ دنیاوی فیروزمندی ان کے قدموں تلے بچھ گئی۔